四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易觀彖卷十二

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官主事臣張慎和

謄錄監生臣周鴻

周易觀彖卷十一

大學士李光地撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

始畫八卦則物象已具重為六十四卦然後兼三以兩分陰分陽而爻成焉

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

卦爻既立則剛柔迭用有相推之象而變化之理不出其中矣繫之以辭推天道以言民故則事爲之動不出其中矣

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也

有動則吉凶悔吝生矣承動在其中言剛柔以立本而變通以趣時承變在其中言皆謂天道民故之自然者

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

承吉凶悔吝生乎動而言其歸於一理葢吉凶之遇善惡參差故有僥倖獲福无妄生災者然非其常也必以其常者為勝如天地之道以常者而觀示日月之道以常者而光明然則天下之動所謂常者亦常夫一理而已矣順理則吉逆理則凶也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

又承立本趨時而言其所以立本者亦歸於一理也確然而專一直遂故不貳而易隤然而翕受敷施故不煩而簡

爻也者效此者也象也者像此者也

貞一之理易簡之道爻者效此象者像此

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

爻象具其理故曰動乎內吉凶備諸辭故曰見乎外動則變矣變則有趨時之利是功業所由興也吉凶

之辭顯則憂患同民之心亦因以顯聖人之情其不可見乎

右第一段○與上傳第二章相應其言畫卦重卦之次序即所謂設卦觀象剛柔相推而生變化故變在其中繫辭而明吉凶故動在其中人事之得失憂虞皆以一理為貞天道之進退晝夜皆以易簡為本要不出乎三極之道而已矣按傳以繫辭為名則所賛者文周之辭也然上下二篇必推本

設卦言之所以著明辭所由繫而下傳則於辭尤加詳焉以後數章亦皆所以申釋此章之意也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

天地之德生而已矣雖有隂陽有剛柔皆所以生也有位之聖人體天地之德故其以仁守位既與天地生生之心合矣而又理財以養之正辭以教之禁其為非以防之則義與仁並行而道無弊此所謂剛柔

立本者也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

道法始於包犧故其作八卦也後世聖人所以立本趨時而起功業者皆不能外焉

作結繩而為網罟以佃以漁葢取諸離

中虛而物麗焉

包犧氏沒神農氏作斵木為耜揉木為耒耒耨之利以
教天下葢取諸益
本義云二體皆木上入下動
日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所葢取諸噬嗑
離明為日中人事之動者莫如市
神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之
使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉

无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤

道法備於黄帝堯舜故總其變通趨時之用而極論之以下八條皆其事也時有變而通之則民不倦矣因其自然而人不覺其變則民咸宜矣葢凡易之道變通而後可久而所以神化而宜者以其皆出於易簡自然之理也乾坤之道易簡故變化而無為黄帝堯舜之垂拱恭已無為而治者似之按首節言聖人之道以仁義立本故列代相承所以創制宜民者非

仁則義皆聚人理財正辭禁民非之事也迺有通變者時不同耳

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下葢取諸渙

木在水上又風行水上

服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨

重門擊柝以待暴客葢取諸豫

順固於内震動於外

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

淵而後出如澤發而迅疾如火

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

上震動而下健固

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過

木入澤中

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

確實為主於中而言語宣達於外

是故易者象也象也者像也

總結前十二卦之意

右第二段○申釋立本趨時而歸於易簡之意葢

天道有變化而人事因之自古聖人順風氣之宜

而隨時有作者本乎天道而已惟其皆出於乾坤易簡之理故易知易從而可以可大此易道之原也又按易之名辭至文周而備孔子以其可以冒天下之道故深好而盡心以學之然伏羲之畫包緼無窮故孔子推廣六十四卦大象之義每多卦意所未發者此章所取亦其類也

彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

以卦爻辭言也彖辭為一卦之質幹爻辭效人事之
羣動吉凶悔吝之故顯乎其間矣
陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行
何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人
之道也
以象之材言也震坎艮多陰巽離兌多陽葢取震坎
艮一陽以為奇巽離兌二陽以為偶也其在人事之
德行則陽者君道陰者民道一君二民則是主權一

而役效職焉君子用事故為君子之道也二君一民則是主權分而役反為主小人用事故為小人之道也自一身志氣形神之德以及國家父子夫婦君臣上下之行其善惡邪正得失治亂未有不由於此者觀易中夬姤剝復否泰之類此理甚明其餘諸卦亦必審其男女長少之分義先後奇耦剛柔之位置當否以為命名斷辭之決此卦所以有大小而辭所以有險易也然其義所自來則自八卦分陰分陽而已

定之故夫子推原八卦言之以為六十四卦之凖焉易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此下十一爻以爻之效動言也天下之動生於人心人心之動生於有感憧憧者思慮雜擾之稱然天下之事何所容於思慮哉凡理皆同歸也而殊塗耳凡事皆一致也而百慮耳彼感應往來者雖若殊塗而百慮也然其究未有不同歸一致者故日月有往來而同歸於生明所謂貞明者也寒暑有往來而同歸於成歲所謂貞觀者也凡往者皆屈也凡來者皆信也屈信相感而同歸於生利謂貞夫一者也故夫心

之為用也但當主於一而不可分於他如尺蠖之屈乃所以求信龍蛇之蟄乃所以存身君子之為學也精研義理造乎微妙用心於内也而所以推於施用者在是順利行習所處皆安練熟於事也而所以增其心得者在是為學之功至於如此過此則無所用力矣然雖至於窮極造化不測之妙契合天地自然之機亦德盛而自至耳葢方其精義入神之初而已為窮神之路利用安身之際而已為知化之門故下

學之事馴於義精仁熟而所以達乎天德者亦在是矣以是觀之惟當專其心志循其氣候而不以思慮之紛紜者雜之故能處乎感應往來之間而與天地相似蓋屢動貞一之理本自如此也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

强求必得失固辱得亦辱也妄處非分勢不安心亦

不安也

易曰公用射隼于高墉之上獲之旡不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

進而見困求信而反屈動而不括屈極則必信此二爻之義相對

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾旡咎此之

謂也
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶
董子曰積善在身如長日加益而人不知也積惡在身如火銷膏而人不見也莊生所謂為善無近名為惡無近刑意亦如此懲惡屈也而可以致福長惡信也而至於懼罪此二爻之義相對

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

以位為可安以存為可保以治為可有則危亡與亂將至矣況去否即泰危亂之象猶存故君子惕然不忘以固其基焉

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

德厚者居位必戰兢以居之知大者好謀必謹密以成之力足者任重必從容以舉之反是則有不勝之患其亡其亡屈而信也折足覆餗信而屈也此二文之義相對

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

逸豫之時上交必有諂諛之行下交必有瀆亂之為惟君子不溺於豫則介如石焉故其見幾而作也無待於終日於微而知彰見之明也於柔而知剛作之決也

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

不善必知顔氏之明見微而知彰也知不復行顔氏之健見柔而知剛也此與豫二爻皆審人心理欲屈

信之幾而辨之至速其義亦相對

天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

人心不可以二故有所損而後有所益

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

損其私者能益屈而信也或自益者必損信而屈也

此二爻之義亦相對

右第三段○申釋吉凶悔吝生乎動而歸貞一之意葢自陰陽卦之分君欲一而不欲二君者心也事物之主也人之所主者心心之所主者理故所引爻辭首以同歸一致發其義而又雜引諸爻以相發以致一勿恒者終焉

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德

而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德
天地設位而易行乎其中故乾坤兩卦為易之門葢
乾坤者陰陽之宗而陰陽有交易之情是合德也有
交易則有變易故諸卦之剛柔皆以是而成體就物
言之曰類情就天地言之曰體撰此以卦之象言也
其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪
稱名者卦名也伏羲之時八卦有名而已六十四卦
之名則至文王始具夫子以其稱名雜而多端要不

越乎事理之外葢緣世變風移情僞日滋非是不足以周盡之故考其類而知其爲衰世之意此以卦之名言也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

體天地之撰則有以彰往而察來通神明之德則有以微顯而闡幽推而廣之命之名以辨其陰陽之物繫之辭以斷其吉凶之占則易道大備矣此衆卦象

及名辭言也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

稱名小者如井鼎之物歸妹客旅之事然其義類之所關則甚大旨遠者寓意無窮然其辭之所發則燦然顯著惟其旨遠辭文也故雖旁通廣喻而皆切於事理之實惟其名小類大也故雖雜陳兼該而悉原於性命之奥此又言卦之名辭所以發象之藴者如

此葢因民心疑貳眛於所趨而欲有以濟之故為之明示得失之報所謂衰世之意者此也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

中衰世之意而隱指文王與紂之事文王身蒙大難是有憂患也推其所憂與民同患而易因以作故可即其命名而見其心如下所舉九卦是也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也

巽德之制也

敬懼所履者立身之基謙卑自下者接人之柄由是良心復於内則大本端矣立不易方則所守固矣然且日新不已損其疾以自修益無方而盛大於是而處窮困則可以驗其所得於是而安居不動則可以知其有源雖歷萬變而沉潜巽入皆有以裁制其宜也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽

稱而隱

能敬則能和而周旋無虧尊人則自尊而德輝及物本心之復甚微然非物所能淆有恒常之德故處雜而不厭損所本無故先難而後則易益所固有故但充長而不造作困窮而有心亨之效井居而有及物之功巽入以稱物之輕重而潛隱不露

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

敬以和一身之行謙以制接物之禮良心來復自知而已恒从不變而德一矣損身之過則物害亦遠益已之善則世利可興困而心亨故致命遂志而不怨不尤井道不窮故左右逢源而義無不辨深入不露是其所以知幾達變而能行權也

右第四段○申釋象之動於内而吉凶見乎外以卦體及象辭言也後陳九卦者雖因聖人憂患而發其名卦之心然所謂濟民行者亦初不外乎此

易之為書也不可逺為道也屢遷變動不居周流六虚上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

其道屢遷者以其理之隨時無定周流於六位也葢六位之中陰陽之居上居下者无常奇耦之居剛居柔者相易道之所以變動不居實由於此故其義例雖定而不可以為典要惟其時變之所適而已此以爻之位言也

其出入以度外内使知懼又明於憂患與故无有師保

如臨父母

出入謂出處進退人事出入立之以度使之知懼於內外之間又為之明憂患之情與其所以處憂患之故則人不知有師保而但如臨父母也蓋教以法度而知懼則凜乎師保之嚴矣及乎慮其所憂計其所患則雖父母之愛無以加茲此以爻之辭言也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

方謂時位也由其辭以審度其時位則不可為典要

者於是而有典常矣然體道以趨時則存乎其人焉此
又言因辭之常可以知道之變而歸之於勉學者也
易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也
卦之名辭總其始終以立其體六爻者其趨時之物
而已承上文而更端言之明爻辭不離乎卦辭之意
其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫
雜物撰德辨是與非則非其中爻不備
凡爻辭初則難知上則易知以初為時義之基本而

上則其時勢之所極也故學易者於初辭必加擬議之功而於卒也則但成其所究竟而已然初上二爻處卦始終於時則或為未至與既往於位則或為未過與既退適時當事在中四爻故錯雜貴賤之物撰述剛柔之德以辨其所處之是非者必於是而始備也所謂時物者如此

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

六爻存亡吉凶之理約以此法求之亦居然可知矣

然知者觀其彖辭則爻義已過半葢彖辭所取或有

直用其爻義者或有適時宜而爻義吉凶準以為決

者故以是觀之不中不遠惟其合始終以為質故時

物不能外也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔

之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

四多懼以其近則二多譽以其遠矣然遠者惟以剛

中而應柔中則上虛已而下勝任其義最善柔無任重之材遠非所利也而易例亦多无咎者以柔而中歸於寡過爾以是推之四雖多懼而柔亦无咎以柔不利遠則利近也故易中以六四承九五皆有吉而無凶其以九四承六五則凶者多矣若以柔承應於柔以剛承應於剛者則隨其時義而取類要皆不越乎譽懼之意

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔

危其剛勝邪

危謂凶也三雖多凶然以剛居之則或能勝其任以是推之於五則六五亦必不如九五之功多矣此二節發明中四爻之所以為備者葢當位用事則有譽有懼有凶有功乃卦義所重而人事之大者若初上則王弼以為無位而往往有事外之象凡人不在其位而身在事外則超然功名不干而禍患不及觀易爻之辭大畧可見也

右第五段○申釋爻之動乎內而吉凶見乎外以
爻位及爻辭言也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉
兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

八卦止於三畫以象三才然三才之道非兩不行故
重卦而六之

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不
當故吉凶生焉

一則無變而後有變動此則爻所由名葢爻者交之稱也六爻之位有貴賤上下之等則謂之物為其以象事物也物之中剛柔相間則謂之文為其錯迭成章也然剛柔互換有當不當之分剛居剛柔居柔為當剛居柔柔居剛為不當亦有剛居柔柔居剛為當剛居剛柔居柔而反不當者惟其變之所適而吉凶生焉吉凶定則功業由是興矣

右第六段○申釋功業見乎變之意葢凡上下傳

所言變者皆指卦畫之爻錯互換而其原則自天道而來故其言易者皆天其言天者皆易也筮法之變因此而推用之耳不可以言變者皆歸之筮也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

衰世中古露其端矣此乃明指為文王與紂之事葢言文王身處憂患故其推以教人者深切如此也危

平易傾釋辭危之意又言易之道所以甚大而不廢者以此危辭而懼人以終始乎此心其要歸於无咎而已義見上傳第三章

右第七段○申釋聖人之情見乎辭之意

夫乾天下之至徤也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

此以體乾坤之德者言之易與險對簡與阻對人心之險至難知也人事之阻至難治也以險阻禦險阻

則不足以知險阻而終亦無以處乎險阻矣故惟易者為能知險而有以平其險也惟簡者為能知阻而有以通其阻也所謂易簡而天下之理得者

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

諸為之侯合音想因古經旁註字切而誤增也易簡之理足以說心險阻之幾又能研慮故能為天下定其吉凶而成其亹亹此聖人推已以同患之本也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

云為紛紜並作也天道民故變化紛紜莫不有自然之象吉事將至又必有祥兆之先觀象則足以知定理審占則足以知來物此聖人觀察以作易之原也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

此乃正言聖人作易教民之事

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

爻象動乎内吉凶見乎外故剛柔雜居而吉凶可見

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

剛柔雜居則有變動變動則有趨時之利是功業所由見也辭之吉凶所以效天下之動因卦爻之情而遷移是聖人之情所由見也愛惡者時所生如泰則交否則隔同人則同睽則異也遠近者位所限如蒙之遠實比之比匪隨之係小子觀之童觀也情偽者

德所發如泰之光大否之包羞同人三之伏莽五之中直也愛惡之情顯故生吉凶遠近之迹疑故生悔吝情偽之積深故生利害然惟三者參會近而不相得焉故其甚者或凶或害其淺者為悔且吝耳若不相得而遠則雖無吉利之獲而亦無凶害之侵相得而遠則雖非凶害之尤而必無吉利之應近而相得者吉利至而悔吝消也相攻相取相感皆生於變動之情吉凶之辭因此而遷豈非教民去害興利而足

以見聖人之情乎夫所謂愛惡情偽險之大者也重之以遠近之勢阻之甚者也聖人既心知之而因欲使民明之立象以盡其變繫辭焉以斷其吉凶使人不迷於險阻之幾則有平而無傾矣此所以為聖人之情與

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

悖理則慙失要則枝養深則寡氣動則多無實而欲

人生疑則游强說而反已無據則屈汎舉凡人之辭以明聖人之有憂患也是故其辭危也

右第八段○又總下傳之指而約言之以終首章之意葢乾之確然示人易坤之隤然示人簡者乃貞一之原也由此而通乎變化之道則趨時而立本者不亂由此而行乎吉凶之塗則至動而貞勝者不易聖人說研此理於心參驗於變化至賾吉凶至動之故立象則變在其中繫辭則動在其中

是故始作八卦者固所以肇斯文之將啟覺來裔於無窮也中古聖人值世之衰推所憂患拯世傾危是以讀其辭而情尤可見葢慮天下萬世險阻之無盡而一以易簡之道濟之是聖人之志也

周易觀象卷十一

欽定四庫全書

周易觀象卷十二

大學士李光地撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數

言聖人之作易將以贊佑神明之功故立蓍筮之法至於蓍策七八九六之數則又自天地而來蓋天一

地二數之原也然一數則乘除俱不行故天數起於三地數起於二聖人叅而兩之以為數所依倚故三三則為九三二則為六一三兩二則為七一二兩三則為八

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

卦爻者蓍之體也立卦之初觀天地陰陽之變而作後世聖人復發揮卦畫剛柔之理而爻辭生焉道者

天之道即命之常也德者人之德即性之真也義者
事之宜即理之用也立卦則本天以該人故和順於
道德而理於義繫辭則言人而合天故窮理盡性以
至於命
右第一段○此篇將解卦之畫象而先舉易之全
體言之首以蓍者卦之所由作也終以爻者卦之
所以備也自此以後則專言卦
昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

上章言窮理盡性以至於命然所謂理者即性命之流行於事物者爾故此但言性命之理順即所謂和順也陰陽柔剛命也道也仁義性也德也言道則該德故曰天道地道人道三才之道以兩而立易以六畫象之則道德於是和順矣六畫之中既分別其陰

陽之位而剛柔相易復迭用而不窮所以象天道人事之變通而粲然有條則義亦於是乎理矣所謂順性命之理者如此

右第二段○發明和順於道德而理於義之意專以立卦言也葢原夫八卦之所以止於三而六十四卦之所以終於六者以為有取於三才之道而性命之理流行乎其間是為說卦之第一義

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

凡對耦者即寓交易之理故八卦之位天地山澤雷風水火之相對者皆有相交之情焉然又不止於兩相交也其一者與其八者皆可以相交此所以因而重之八卦相錯也有交易則有變易是故自純陰純陽而順數之者如數往也自一陰一陽而逆數之者

如知來也易象變易之序則用逆數故震巽居首者雷以動其潛蟄風以散其蒸欝也坎離次之者雨以潤其暵乾日以烜其寒冱也艮兌又次之者艮以止其既成兌以說其方長也乾坤終焉者乾以大生為萬物之君坤以廣藏為萬物之母也此所謂變易也非逆數則象不顯矣蓋首言其不易之體則天地者分之尊末言其生物之用則雷風者氣之始故於圖象順逆之序不同如此○按此八卦立文之序皆先

陽後陰則知男女之分自畫卦已然非至文王而始
定矣末節艮兌不可以山澤言葢謂寒暑之氣止物
說物者爾上傳亦曰鼓之以雷霆潤之以風雨日月
運行一寒一暑而下即及於乾坤則其義亦可見
右第三段○先儒解此章泛言八卦義類中間一
節則以易道知來為言文意殊不貫至宋邵子始
以為伏羲圖位然惟朱子用以釋易同時如伊川
程子葢未之見龜山楊氏見之而未信也其後象

山陸氏亦以為非作易本意林栗袁樞攻之尤甚自朱子表章以來元明諸儒尚多疑辯之者然玩此章與下諸章序次逈然不同而以邵氏圖象求之悉有條理至於其義之廣大精微則深乎易者自知焉信乎千載之有墜緒學者固不可以抱殘守陋而自絕於希通也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰主宰一爾而八卦之用不同則帝行乎其間焉震之德自內而動故帝於是出而生物也巽之德入而能制故帝於是通齊萬物也離之德麗而光明故帝於是與萬物相見坤之道順而能養故帝於是為萬物勞役也兌之德說故帝於是而遂物之生意乾之德徤故帝於是而勝羣陰而天命之行也不息矣坎之德為習熟習熟則可以休宴故帝之力於是勞艮之德止止則動而不窮故帝之功於是

成也前章言乾以君之比章之帝葢承其意而言萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言隂陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮

帝之出入不可見故以萬物之出入於四時者明之東方陽氣始出地而生物之時也然獨陽不生故陽動則陰隨惟無以制之則陰能溷亂於陽而不潔不齊萬物被之亦不潔而不齊矣南面而聽天下者君與下相見以喻帝之與物相見也養萬物者勞役之事故以致養為致役秋令始肅而曰說者前之長養於是而成故生意充足而說也陰陽相薄者陰道既

成則退而聽命動靜之交形神相為勝負非天德之剛則不能克盡險濁之累而立大本也凡役休則勞之帝於是息則萬物於是歸矣凡物畜不固則發不力藏不厚則施不盛故成終者乃所以成始也艮之所以篤實而光明者以此

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故

水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

因帝而言神神者帝之不二而不測者也動者動其生機所以出之撓者撓其滯氣所以齊之燥者發揚之而使無不相見說者流貫之而使無不充悅潤者有源不窮而物之根本滋焉終始者凝固不洩而發育之氣全焉凡此者皆變化以成萬物者也然觀變化之道必知神之所為故水火異氣而相逮雷風殊

用而相須山澤不同形而相注以其本一物而兩在
是以雖異位而同功此則神之所以妙乎萬物而變
化成物之本也上言生成萬物皆帝之所為然帝之
職必有所寄雷風水火山澤者分帝之職者也上惟
坤坎言土水而餘則未及故此備數之然去乾坤不
言者葢變化成物者地也神妙萬物者天也天地者
神化之宗上文以功用言之則列其位如五官各有
分職此以妙用言之則去其位如統體無非一心也

前用本章卦位後用伏羲卦位見其相為表裏之意

右第四叚○邵子以為文王圖位今證之周易義類多合則其說是矣其序雖以義理而起然以三陽卦終始歲功三陰卦效職於中乾不居始而以終為大始坤不居終而居中以代終三陰居中坤又中之中也於一歲亦為中央之位此則陰陽主役之分天命嗣續之機文王之精意存焉而亦一因乎卦體之自然也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

純陽則健純陰則順陽在下而陰壓則必動而出陰在內而陽在外則必入而散之陽在中則為陰所陷陰在中則為陽所麗陽在上而陰承而藉之則止陰在外而陽敷而散之則說凡陽卦皆以陽為主而遇陰凡陰卦皆以陰為主而遇陽此八卦所由名以通神明之德以類萬物之情者故釋其名義

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗
兌為羊
馬健而致遠牛順而重載龍以潛動雞以伏入豕好
陷於汚濁雉文采所附麗狗善守禦羊曰柔毛
乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手
兌為口
首尊而覆腹廣而載足者動於下股者陰所伏耳者
陷於中目者明於外手者常動而位則止口者內實

而發則説

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

陰陽在初爻者為一索在中爻者為再索在上爻者為三索

右第五段○皆自伏羲畫卦以來所取之徳象也

雷風水火山澤象之大者而不專舉爲前章圖位

已備列之爾

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲氷爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

圜者無端天之形亦天之道也君父者人倫之尊玉金者純粹精之德寒氷者西北之氣大赤者純陽之色也良馬老馬瘠馬駁馬皆馬之至健者木果果之方生而在木者也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黒

母者配父布能温物釜能熟物吝嗇者静翕之性均者動闢之情母牛之字者善愛輿之大者善載為文為衆者西南之令柄者中央之象於地又為黒純陰之色也

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為决躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

其於稼也為反生其究為健為蕃鮮
陽在下陰壓之而不得出則奮擊而為雷玄黄合則青東方之色也出則必發散而闢直故為旉為大塗決躁者動之性竹萑葦青而又青者也善鳴者雷之聲馵足足之被壓者作足足之騰上者的顙之馬其性善動凡種之萌勾而反生其究為健終成乾體也為蕃鮮一變潔齊也
巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進

退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為

近利市三倍其究為躁卦

陰在內陽入而能散之木與風之象也為繩直為工

取其制為白取其潔長高者地中生木之理進退不

果者入而善疑之性臭者氣也風之屬寡髮廣顙白

眼皆人之潔者近利倍市亦取善入也一變為離故

曰躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加

憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

陽在中為陰所蓄則化而為水溝瀆又水之不清者物陷則汚也隱伏者被陷之象矯輮者習熟之功弓輪者矯輮之物加憂心病耳痛人之勞也血者人身之水赤者得乾中色美脊陽在中也躁急其心屢下其首摩薄其蹄跛曳其足皆馬之勞也多眚車之勞

也通者水之性月者水之精盜者行險之類堅多心者木老而心堅也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

陰在中陽附而發則為火日電皆火之精也甲冑戈兵取剛在外而有威炎大腹者中虛也乾卦者火德也鼈蟹蠃蚌龜皆介屬外剛内柔又龜德明也科上

槁者木之方長其心必虚其末易槁取南方之卦枝葉外盛而逢熯乾也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

陽直上陰承而止之則為山徑路小石又山之多阻止者也門闕者止物之處也果蓏者草木之實既落而能復生者也閽寺者止物之人也指者手之用狗守宅鳥鼠守巢穴皆有以捍禦於外者也堅多節者

木老之甚而節亦堅也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

陰在外陽表而散之則為澤巫口舌皆取口象也毀折者枝之傷附決者葉之脱正秋之象也剛鹵者水止所結妾女之少賤者

右第六段○中所取象有複前文者有廣前文所未及者有前文所取而此所棄者竊意前文為列

代之相傳而此則文王所自取葢惟天地雷風水火山澤為八卦正象不可變也餘則文王自以圖象起義而推廣其類今案文求之則其理多與文王卦位合故次於第五章之後亦猶圖象先義後文之意也

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以

蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨

故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

必見其可合而後合之

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无

妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

靜養之素然後可以動而當大事

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

大過必橈故有傾陷之幾行險不失是得依附之道

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君

臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

少男少女之配人道之始也故以咸為夫婦之道

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終

難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

盈則必潰故決去必復來故遇

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革

困上反下井居其所也不可不革者陶冶之義非改

升也

革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

人之進身必有所歸宿無所歸者不可進也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

事無定節則不足以取信中能自信則遇事必行而有似於過

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

若終於既濟則窮矣未濟故反復其道而不窮

右蓋因卦之序而為之傳如此或疑非文王次第本意然易道之所以不窮者隨其時之所趨無不可以相生無不可以相對也故揲蓍之法觸類而長然後天下之能事畢矣夫子蓋因卦序而發義以舉例明乎卦卦相遇皆可以其理而通之學易者如此然後知易道之所謂變動周流者而占筮之用亦在其中焉

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著

静者動之本故雖有為而所居不失昏者明之機故雖晦昧而本心自著

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也

所畜者大則行止者時也省巳无妄則值遇者災也非大畜則不可以言時非无妄則不可以言災

萃聚而升不來也

惟聚於下者可以素畜至於上升則不來矣學優而後仕信友以事君義皆如此

謙輕而豫怠也

心虚則輕意盈則怠

噬嗑食也賁无色也

食而不化則傷生華而無實則損德故噬之而合者飲食之正也反於无色者文飾之中也

兌見而巽伏也

陰見於外陽出而散之則說陰伏於内陽入而散之

則潔謂陰自說自入者非也

隨无故也蠱則飭也

故者對新之稱守其故則不能舍已以隨人飭其新

則可以去弊而興善

剥爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

井之為道常通不窮或值其困時所遇爾

咸速也恒久也

感人在於俄頃之間久道成乎必世之後

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也大壯則止遯則退也

難進而易退

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

行有時而或過心無時而不實

豐多故也親寡旅也

豐盛而多故羇旅而寡親皆言其處之難者

離上而坎下也小畜寡也履不處也

一陰畜乎衆陽之多則寡而為力也微一陰行乎衆

陽之内則危而不敢寧處

需不進也訟不親也

處勢之難則需值情之乖則訟

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正

也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛

決柔也君子道長小人道憂也

此八卦不反對而義相次蓋陽太過則傾撓而顛矣故必與陰遇男女飲食皆陰也如漸之待歸頤之養正則陽得陰之助而和既濟之義也如歸妹之終則陽不得陰之助而窮未濟之義也然陽道不可窮故必決去陰柔而使君子之類常勝是一經之大義也

右錯雜六十四卦之序蓋亦古有是法而夫子傳之也序卦主於時之相生雜卦主於義之相對然

相生者未嘗不相對而相對者未嘗不相生也二

篇相為經緯表裏之義惟深於易者能知之

周易觀象卷十二